周易正解

周易正解卷十八

郝敬 習

繫辭上

伏羲畫卦有名无辭。文王于各卦下。繫以彖辭。周公于各爻下。繫以爻辭。古皆謂繫辭。此篇又孔子統論大易之義。于彖爻无所分屬。別爲二篇繫經後。亦曰繫辭。中多門人記錄。故時稱子曰。程朱本稱上傳下傳。[illegible]以別于經。按舊本无傳字。今從舊

第一章

天尊地卑。乾坤定矣。卑高以陳。貴賤位矣。動靜有常。剛

柔斷矣。方以類聚，物以羣分，吉凶生矣。在天成象，在地成形，變化見矣。是故剛柔相摩，八卦相盪，鼓之以雷霆，潤之以風雨，日月運行，一寒一暑，乾道成男，坤道成女。易道本諸天地，乾爲天，坤爲地，此諸卦之綱領也。卦始乾坤，自有天之尊地之卑已定，非自卦始也。天地卑高陳列，儼然有貴賤之位，位非自爻始也。天地之間，一動一靜，有常不息，動者健而剛也，靜者順而柔也。此卦爻剛柔所由斷也。斷猶分也。萬物所居，方以類聚，物類不同，各以羣分，分聚之間，趣舍相違，吉凶所由生也。在天日月星辰懸而成象，在地山川草木

凝而成形。變化所由見也。是故天地之間。剛柔兩體。相爲拂摩。八卦之氣。相爲推盪。雷霆風雨之所變動。日月寒暑之所往來。人物男女之所生成。孰非自然之易。豈聖人安排布置而爲之乎

道體自然。天高地下。山峙川流。鳥飛獸走。人身目視耳聽。手持足行。父子有親。君臣有義。人倫庶物。萬事萬化。莫不各有自然之理。匪由人造。故曰有物有則。此大易之體段也。釋氏謂法界清淨。不動周圓。亦窺竊此意。但欲空諸一切所有。于貴賤剛柔變化之理。漫无分疏。是以暗沕爲清淨。與聖人異耳

乾知大始。坤作成物。乾以易知。坤以簡能。易則易知。簡則易從。易知則有親。易從則有功。有親則可久。有功則可大。可久則賢人之德。可大則賢人之業。易簡而天下之理得矣。天下之理得。而成位乎其中矣

上節論易象統于天地。此節言易理盡于天地也。貴賤剛柔吉凶變化以至雷霆風雨日月寒暑男女生成天地之化似爲煩難。而易道无乃艱深冗瑣乎。非也。夫道。惟其自然所以无爲。萬物受氣于乾未有形先有氣。是曰大始。大始不容爲也。乾道虛靈但知之而已。无作也。承乾之知而授形資生皆坤作之以成

物也乾之知无心而知因物之自然以易知也坤之作无心而作因乾之自然以簡能也萬物之情賾矣以難知則不可知惟以易知自不難知萬類之形繁矣以多能則不及從惟以簡能自不難從乾惟易知則萬物之性情孰能自異于乾而可親莫如乾也坤惟易從則萬物之生成孰能自外于坤而有功莫如坤也有親則天道自然而非强合故常永可久者惟乾有功則地道含洪而无遺漏故廣博无疆者惟坤此天地之道即人之道也可久者至誠无息即賢人純一之德可大者脩己安人即賢人治平之業進德

脩業不越易簡以天下之理盡于易簡也天地之所以爲天地人之所以參天地爲三才者皆不越此孔子曰吾道一以貫之一者易簡也其自謂曰吾有知乎哉无知也无知者易簡也其誨人曰予欲无言吾无隱乎爾无言无隱者易簡也其立教曰中庸中庸者易簡也其論治曰无爲无爲者易簡也此吾夫子所以發明羲文以來不傳之秘抉易道之精微昭示來許蓋卦爻彖辭幽深廣博易簡二字挈其領而濬其源使學易者反求自得于心然非夫子之言也羲聖畫卦始于乾其畫乾始于奇奇者一也一奇成而

生偶奇偶相錯生八八別爲六十四故易始乾坤凡陽皆乾凡陰皆坤乾坤皆始于一一者易簡也至子思以喜怒哀樂未發謂中孟子以勿正勿忘勿助爲有事不學不慮爲良心易簡之旨盡无餘蘊矣二氏蹈襲此義老曰玄妙佛曰清淨其旨不殊而其教偏主老棄民物以爲芻狗佛毀倫常以爲惡業則是聖人所謂易簡者即萬皆一而二氏所謂易簡者執一廢萬夫苟執一廢萬惡貴爲易簡乎徒有天地而不辨卑高動靜方物形象有乾坤而不殊貴賤剛柔吉凶變化八卦不盪雷霆不鼓風雨不潤日月寒暑不

運行男女不生成則其所謂玄妙淸淨者乃其任放鹵莽烏足爲易簡故凡二氏之教以爲德則不可大以爲業則不可久所以與聖人異耳豈天下眞有二道佛老能于道外別爲一道乎

道統于天地具于人心故易統于乾坤盡于易簡以易簡法天地以知行爲德業此學易之要也乾知者大虛靈氣大虛非漠然无知生生變化精爽不昧是曰乾知萬靈由此稟受是曰大始德莫大于知知莫大于乾聖人生知即其眞體也造化始于乾德業始于聖天地聖人形不同而知一乾知坤行知始行終

故大學之道先致知朱子訓知爲主如知州知縣之知然則謂乾以易主易則易主可乎聖言直指虛靈烝爲蒙數之先也天生物而不自生因地之生地成物而不自成因天之成天地生成而非天生地成因物之自生自成所以謂一陰一陽之道不測之神在人不慮而知不學而能良心固有非由外鑠故曰易簡仁人心也我欲仁斯仁至不謂易知而可親乎義人路也誰能出不由戶不謂易從而有功乎萬物之理千變萬化若假人爲豈勝煩難本非人力可爲亦何待于人爲之夫子所以首發易簡之義示人以易

道之本原也

卦畫畫于奇偶。奇偶畫于乾坤。凡陽皆乾。凡陰皆坤。故特舉乾坤。挈諸卦綱領。卦爻惟有吉凶。其貴賤剛柔變化。皆夫子彖象傳中標出。乾坤中所有之物。非與乾坤并論也

聖人言易反本。故歸之易簡。後儒言易逐末。故求諸卜筮。十翼未作。覺易道艱深。十翼既作。始信易道易簡至哉。聖訓開萬古羣蒙。而後儒競爲異說。可怪也

第二章

聖人設卦觀象。繫辭焉而明吉凶。剛柔相推而生變化

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

卦者懸象示人之名聖人因造化人事之理設爲卦爻以象之卦者象也觀卦爻之象繫之辭以明吉凶爻有剛柔而生變化是故辭言吉凶者人事得失之象言悔吝者人心憂虞之象卦爻來而變往而化者人事進退之象畫有奇而剛柔而偶者晝夜昏明之

象六爻周游動而不拘是天地人極至之道也是故君子欲明易之理聖人之情已見乎辭凡身所居而理安者不必易而皆易之序也心所樂而玩索者不必爻而皆爻之辭也君子學易非必求之易時乎靜也觀吾身卦爻之象玩易所繫之辭則知天地萬物莫非象莫非易在神明之而已時乎動也觀吾身剛柔之變玩其所當之占則知日用酬酢莫非變莫非占在德行之而已如是則无往不與天合天之所祐也安往而不利哉

羲聖仰觀俯察始作八卦重爲八八所謂八卦以象

告而吉凶變化未詳至于文王觀六十四卦之象繫以彖辭而爻猶未詳至于周公觀三百八十四爻之象繫以爻辭然後吉凶變化詳而易道大備下文又以吉凶變化二端析爲四端言之者事成有吉凶而其初始于悔吝易道惟變化而其用生于剛柔故觀吉凶自悔吝始觀變化自剛柔始也聖人觀此四者繫辭學者當觀此四者玩辭剛柔相推謂奇偶往來也變者自无適有也化者自有入无也悔追恨也吝羞嗇也悔則思改吝則不遷吉凶所分之端也虞思慮也進退卦爻往來也奇畫橫亙爲剛畫而陽明萬

物振作。剛象也。偶畫中斷爲柔。夜而陰暗。萬物偃息。柔象也。進退。則行藏出入在其中矣。晝夜。則生死升沈在其中矣。三極。謂天地人也。凡爻初二象地。三四象人。五上象天。極至也。天道至大。地道至廣。人道至賾也。三極之道。卽說卦陰陽剛柔仁義。兼三才而兩之。无兩不成變化。卽剛柔相推之道也。動。卽吉凶悔吝變化剛柔之動。天地之間動而已也。所以爲易。占。決擇也。謂彖爻之占辭

上章言易道易簡。此章言易道變化。易簡生變化。變化本易簡。其變也。所以爲不變。其一也。所以爲不一。

人見其易簡而執以爲一見其變化而紛以爲異于易遠矣故曰變化者進退之象剛柔者晝夜之象象也者像也觀象也者以是爲象而觀之也故吉凶悔吝衆人以爲紛綸不齊感遇悲歡而聖人觀之以爲晝夜進退之象而已矣是以居而安樂而玩失得不以攖其寧憂虞不以滑其和所以順變化而成易簡也佛氏攘聖人之觀以爲幻夢泡影露電竊聖人之象以爲人我衆生壽者世儒遂唯然割以予之抑不思羲文觀象佛氏安在也

易之爲書辭而已辭因象繫也道无象況復有辭然

與道近莫如象前聖設卦觀象學者猶未知象後聖因象繫辭以傳象象以傳心聖人所以洩造化之秘繼往開來者至于辭无餘法矣故曰聖人之情見乎辭世儒執辭尚不見象矧能見易聖人往矣所託而傳者惟辭辭又不能傳聖人將若何故大傳首言易簡卽繼之以觀象繫辭遂以繫辭命篇篇末極言辭之當辨故聖人脩辭所以居業文王既沒文在玆者辭也辭達而已不達烏乎貴辭

第三章

彖者言乎象者也爻者言乎變者也吉凶者言乎其失

得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也是故列貴賤者存乎位齊(劑)小大者存乎卦辨吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

此章統論卦爻所繫辭之通例凡卦之彖總言一卦之象也凡卦之爻分言各爻之變也云吉凶者言乎人事究竟之失得也云悔吝者言乎吉凶未分之小疵也云无咎者言有咎過而善能補也六爻之畫有上有下貴賤分矣而各本其爻位自列也卦體內外或陰或陽陰爲小陽爲大各隨其所相錯之卦比量

調和而小大可齊也卦有吉凶爻亦有吉凶卦有辭爻亦有辭而吉凶可辨也六爻吉凶殊而爻位彼此之間曰介防其悔吝則審于其介故知幾早辨莫如介也凡咎成于因循知其咎而能震驚惕勵以求自新則可以復于无咎故救過莫如悔也數者辭蓋詳哉言之矣是故卦爻有小大陰陽剛柔偏勝則辭有危險平易不同辭也者各開示其趨向之方而已者也

象爻吉凶悔吝无咎五者解繫辭之文列貴賤之位以下玩辭之法也位即爻所言之變也卦即彖所言

之象也吉凶悔吝无咎皆辭而獨辨吉凶言辭者吉
凶爲事之成悔吝无咎之終也齊與劑同券也猶周
禮司市質劑結信之劑小大謂三畫卦也卦謂六畫
卦也如乾大坤小合則成泰之類八卦相錯陰陽比
齊皆如券合也憂悔吝以悔吝爲憂也悔則思改吝
則文過介界通吉凶之界在人心則利與害之間在
爻位則往來變動之交也說詳乾卦震者恐懼不寧
之意震動奮作則咎可以无咎故存乎悔陰卦曰小
陽卦曰大陽明爲君子爲諸吉善陰暗爲小人爲諸
凶惡卦爻遇小人凶惡辭多奇險如噬嗑明夷大小

過之類遇君子吉善辭多平易如乾坤大有泰復之類

從來說易者希言介惟王輔嗣云遇其憂悔吝之時其介不可慢也然爻辭不及以卦爻變動往來之際莫非介惟豫六二云介于石兌九四云介疾則又據爻位居間者言之此所謂介即幾也在爻象如乾初九爲潛龍往九二爲見龍若變而之六二則爲同人于宗之吝矣又如坤初六爲履霜往六二爲直方大若變而之九二則爲師之王三錫命矣其間各有分界處爲悔爲吝端際甚微吉凶趨避于此宜防憂者

防微之意

世儒疑序卦牽強非夫子作不知易道神妙變動活潑无方非此非彼非難非易文王所演正在此世儒有方之見偏執一隅宜其反視序卦爲牽強也不曰君子所居而安者易之序乎无序不可爲易

第四章

易與天地準故能彌綸天地之道仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣爲物游魂爲變是故知鬼神之情狀與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流

樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

此章本聖人以贊易易即天地聖人即易聖人生知與天地同神故其作易與天地準惟其能準天地故能彌綸渾合乎天地之道而與之爲一蓋聖人之作易也仰觀天象之文章俯察地形之疆理以畫卦設象天道高明地道幽深六合之內凡有法象可見者皆明也其不可見者皆幽也幽明之事不可盡知而幽明之故則惟是陰陽剛柔以立本而皆已具于卦

爻象辭之中是故知幽明莫如易也入物始有生終有死无生不死无始不終乘運去來豈容有我迷而不悟遂成大惑而往來推原之說已備于卦爻是故知生死莫如易也鬼神至變其聚也本精氣之合彷彿成物其散也蓋魂營浮游恍惚爲變此鬼神之情狀也而物象變動已詳于卦爻是故知鬼神莫如易也幽明生死鬼神皆天地之道而聖人作易皆能知之是與天地準而相似也以此彌綸天地何違之有夫易其窮理精義知周乎萬物而其開物成務道濟乎天下故能胞合乎天地而不過差其化裁通變旁

行无窒與天地同其正而不流其觀變陰陽樂天知命與天同運故健而无憂其六位時序隨處安仁與地同靜故順而能愛是易範圍乎造化而无所過差曲成乎萬物而无所遺漏其彌綸天地如此而皆本于聖人之知與大虛同神通乎晝夜久照不息所以能知幽明生死鬼神而爲彌綸之本也知即神神即易易者神之爲惟神无方故其方不測惟易无體故无所不體天地也聖人也易也神也一也所以準天地而爲彌綸之道也

彌徧漫也綸聯合也彌有不足補縫意綸有有餘約

東意言與天地之道混合也仰觀天文而知明之故即知所謂立天之道也俯察地理而知幽之故即知所謂立地之道也幽明即陰陽不曰陰陽而曰幽明者本設卦觀象而言也觀故明察故幽天陽地陰陽明爲文陰幽爲理文見乎外日月星辰之類理行乎中谿谷泉壤之類皆卦爻所有之象奇爲天文偶爲地理故者所以然之故天地間法象凡可見聞覺知者陽動故明也不可見聞覺知者陰靜故幽也如人生爲陽故明死爲陰故幽晝爲陽故明夜爲陰故幽餘可類推人物以生爲始以死爲終卦爻以初爲始

以上爲終以來爲始以往爲終原推也反復也六爻自初至上復自上反下數往知來原始要終即是生死之說終不可知原始可反觀死不可見原生可反觀二氏謂死往六道中去則生宜自六道中來今生旣不知所自來是大虛中欻然而生也則死又安有所往亦卽大虛中溘然而化此理曉然故知輪迴之爲妄而達者亦可以洒然于始終之際矣說論其理也精氣游魂準卦爻之象而言鬼神也精氣猶禮云知氣陰陽精靈之氣也祭義曰其氣爲昭明焄蒿悽愴百物之精也神之著也卽此義物猶形色也精氣

儼爲有物如後世陳實之類所謂如在其上如在其左右也游浮動也魂與營通即精氣之營營然往來不定者老子曰載營魄守一是也變即物變倏忽不定此鬼神之情狀也情狀者非有非无之名在易爻動亦曰變爻有等亦曰物剛柔相雜擬其形容象其物宜莫非陰陽之精氣也八卦周流上下屢遷如一乾七變而爲大有一坤七變而爲比餘六皆然至于揲蓍四營十八變而成卦皆所謂游營爲變不測之神縱横鼓舞其情狀可知也或曰精者耳目之官氣者口鼻之呼吸聚爲人物散爲鬼神若是則鬼神因

人死後有如二氏之說非也陽靈曰神陰靈曰鬼陰陽之氣有聚散无分于人物生死一也中庸云鬼神體物不遺非待死而後有也易通三才其孰非鬼神乎自此以上皆言易與天地準故曰與天地相似知周以下皆言彌綸天地之道故曰不違不違即彌綸也皆本易而言窮理莫如易故知周萬物前民莫如易故道濟天下不過猶不違也旁行四達也易窮則變變則通故旁行易有天則故不流流即與天地違矣審時知數莫如易故樂天知命不憂安土猶素位也敦不遷也徳愛曰仁愛者休休之意恆人踼擾則

殘忍安靜則和平體元長人莫如易故能愛也範者
鑄金之模圍匡廓也天地之化汎濫而易若爲之範
圍也如裁成輔相之類曲成委曲成就如茂對育物
成器利用之類範圍者攻金之事曲成者攻木之事
所謂宇宙在手萬化生身卽彌綸也通乎晝夜之道
而知申贊上文知幽明生死鬼神之知所以準天地
爲彌綸之本也知通晝夜卽乾知也貞觀不息不與
晝俱來不與夜俱往聖人生知神明也凡有形之類
莫不受命于晝夜爲幽明之限生死之數然皆轉徙
流浪不自覺聖人知常不二與天地同神生死如晝

夜晝夜如呼吸相代乎前而不以滑其靜虛之天其
體即神其用即易也

知无爲天道也仁力行地道也乾知坤作知及仁守
天統地知統仁故陰陽合德而仁知一體也知周萬
物知也道濟天下仁也旁行不流知之用也樂天知
命知之體也此自知周萬物推之也安土敦仁自道
濟天下推之也

此章之義綰轂在與天地相似故不違一語相似即
是準重在與天地準能準故能彌綸仰觀俯察原始
反終精氣游魂皆易也幽明生死鬼神皆準天地也

而皆本于知故曰與天地相似不違以結之知周物物以下詳贊其彌綸天地故又曰範圍不過曲成不遺再結之而歸本于知與神極贊其妙也聖人全體神道神不可見而摹爲易易又不可見而聖人即易聖人所以即易者知也知即神也易神而已神知而已在天地神即是知在聖人知即是神蠢動含靈莫不有知但天地聖人之知无方體而衆人之知有方體衆人所以知者亦本无方體惟天地聖人无方體者能通乎晝夜之道而衆人之无方體者通塞不時昏明无常所以聖人知準天地而衆人不能聖人能

彌綸天地之道而衆人不能也

幽明生死鬼神三者極變故以言易幽明之故不離陰陽生死之說不離始終鬼神之情狀不離變化卦爻莫非陰陽也其順逆循環莫非始終也其往來推遷莫非變化也易不離陰陽兩儀其生死鬼神不出幽明兩途二儀分天地位乾坤交六子生八卦相錯微顯闡幽人物之生死萬事之始終精魂之聚散鬼神之往來无一不畢具其故其說其情狀皆可知也然于幽明但知其故則是幽明不必盡知也于生死但知其說則是生死不必盡知也于鬼神但知其情

狀則是鬼神亦不必盡知也然則何以謂之知聖人之知乾知也乾知者大虛貞觀无知无不知也幽明生死鬼神發揮于大虛大虛无知而人自以其記憶念想爲知非大虛之知惟聖人與大虛同體視幽明通也生死齊也聚散等也知无知一也恠人以明爲知則幽爲不知以生爲知則死爲不知以人爲知則鬼神爲不知故二氏得爲因果輪廻之說以惑世誣民自謂知幽知死知鬼神矯飾附合而不知大虛本明與生死夢覺自不相緣染死不知生亦本无知夢不覺覺亦本非覺无生死无夢覺无幽明无人鬼无

晝夜无知不知自生自死自晝自覺自幽自明自晝
自夜自知自无知是謂乾知于云吾有知乎哉无知
以此是故通乎晝夜之道而知
聖人通晝夜之道而知何也人性虛靈本體即是大
虛大虛生死人物而大虛之靈不與人物俱生死人
物生死于大虛之中而虛靈之性不同生死起滅此
不同生死起滅者即乾知也乾知非念想記憶念想
記憶皆生死邊事形骸內景乾知何思何慮寂然不
動在人爲喜怒哀樂未發之中不覩不聞之獨此中
此獨不因生存不隨死滅自然明覺與大虛共不毀

釋氏謂見性成佛襲此義也生從大虛來死還大虛去如漚在海如冰在水出沒聚散而海水未異其爲漚爲冰海水未嘗追論思議之也人生死形骸念想記憶大虛亦未嘗追論思議之也聖人不廢念想記憶而不昧乾知衆人未嘗无乾知而迷入念想記憶此聖人所以通晝夜之道而知衆人昏然日用不知也

第五章

一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之

道鮮矣顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉富有之謂大業日新之謂盛德生生之謂易成象之謂乾效法之謂坤極數知來之謂占通變之謂事陰陽不測之謂神

夫易道在天地間逝者如斯未有停機可不謂至變至動者與變動不可但謂一不二又不可直謂兩夫道者其一陰一陽之謂乎一陰一陽者陰亦一陰一陽陽亦一陰一陽也蓋體用內外動靜相乘往來相因消息盈虛若影之隨形呼之承吸兩在不測萬物所生萬事所成未有不由此者是謂一陰一陽是謂

道此變化之樞錯綜之林非聖人聰明達天德未能開示此秘也陰陽无形化爲有形有无相繼之間元氣初兆醇粹以精可不謂之善乎旣繼之後形體斯分稟受含靈各成其已斯謂之性矣善也性也皆一陰一陽也而陰陽无迹可擬仁者見之則謂之仁而已道不盡于仁也知者見之則謂之知而已道不盡于知也百姓日用不知而道亦不遺于不知也君子所謂一陰一陽繼成之道非仁而仁非知而知非不知而无知其孰能此者乎天下鮮矣蓋仁不在內用以顯諸其仁用不在外仁以藏諸其用外而非外卽

外即內內而非內即內即外大化流行羣生樂育以聖人較之未免有憂造物无心不必憂勤如聖人而天工時序其爲盛德大業至矣哉品類富有是謂大業悠久日新是謂盛德此一陰一陽之道易所由出也易非他即富有日新者生生不已變化无方之謂也其生生者資始成象則謂之乾效乾作法以終乾之能則謂之坤極其數之所至知其將來必然則謂之占因其占之所得轉移趨避以通其變則謂之事莫非一陰一陽之道鼓舞變通不可測度謂之神而已矣

陰陽者兩在之通稱无物无兩无兩非陰陽故天地兩而成造化人物兩而成生育動静兩而成萬事細微推詳毫釐塵沙莫不有兩如內外本末是非好醜之類卽物兼兩一陰一陽所以相倚而爲道亦猶之參天兩地而倚數也陰陽兩字發羲聖以來未剖之秘宇宙千變萬化由此出所謂不測之神乾坤易之門戶者也故不但曰陰陽而曰一陰一陽陰陽不離一一者大極兩儀所生也卦畫奇偶參天兩地皆本于一二一生兩分三才立八卦成一未分但可謂之陰而陽自陰中動一自兩中分故先言陰而後言陽也

兩儀立而後變化行乃有繼成賢愚德業故聖人作易窮神知化不外陰陽宇宙萬化盡之易易盡之一陰一陽卦爻三百八十四剛柔相推以至象辭所言吉凶悔吝通乎萬事萬物莫非一陰一陽往來詘伸以行其變化也釋氏不知陰陽于事物之理无所解釋乃爲五陰六入十八界因緣和合等說譸張枝梧豈如聖人之言精切而簡當也

繼謂道與人相繼陰陽化生之始人物稟受之初固謂繼陰陽自相迭運始終之間亦謂繼蓋二氣渾合不偏之中也人孩提以前亦是繼而未成小至念慮

呼吸其間莫不有繼其終莫不有成人心之幾卦爻之介動靜之端亦是繼人性无時不與虛合人心无念不與天通不但始生謂之繼也繼无心故曰善成有形故曰性善生理也天地之大德曰生文言曰元者善之長孟子云可欲之謂善欲者生意也天人相繼生意純粹无少造作卽天命之體性之本原以其方屬人故不稱命此際不著一毫情識不思不勉不學不慮卽知无知卽仁无仁故稱善繼善則性亦善矣道體无爲有意卽差見謂意見揣合也仁知卽道秖多一見百姓日用亦卽道秖少一知見而无見不

知而知何思何慮神明黙識乃爲君子之道道體卽乾知陰陽无心而人有意聖人无意而不无憂无意所以與陰陽合德不无憂所以觀變于陰陽而作易也仁知百姓三項包括一世之人賢愚善惡同出大虛皆形生以後事不可謂非一陰一陽之道但視繼成之初有異矣是以鮮君子君子者有生以後不異未生以前一陰一陽以天而言繼善成性以天人之際言仁知百姓以人而言惟聖人能以人合天佛氏言二乘理障卽仁知也聖人嘿識无知卽佛氏所謂平等正覺妙眞如性者也佛書多襲易理皆中國學

今假譯字以緣飾其旨久假不歸而後儒遂盡割以予之不得不辯

生理含藏曰仁生氣發育曰用顯諸仁者用即以顯其仁也藏諸用者仁即以藏其用也已發之和不離未發之中顯仁也寂然不動感而遂通藏用也體用一原顯微无間天地聖人之能事也合一不測正所謂一陰一陽如果穀草木之實皆稱仁冬而保合貞固藏諸用也春而生氣發育顯諸仁也仁以陰顯故夏至陰生而萬物盛用以陽藏故冬至陽生而萬物斂一陰一陽互爲其根乃所以兩在不測而爲神也

○鼓萬物謂二氣振動萬物也如春生秋殺栽培傾覆之類天地何心惟聖人憂患前民憂者乾惕之心千聖學脉也聖人所以繼天立極本諸此陰陽化育生生无窮謂之德業即此生生不窮謂之易聖人所以準天地作易也易統于乾坤乾坤即陰陽乾坤生六子六子生六十四即一陰一陽變化之道元氣初兆謂之象具體成形謂之法效法效乾象而爲法也象即一陰一陽之象法即一陰一陽之法極乾坤之數而知來者之无窮謂之蓍策之占數有終窮來有必至通其數之窮變其來之占則存乎人事皆不外

一陰一陽而已陰陽兩在神妙不測有乾所不能象坤所不能效數所不能占變所不能盡者聖人未免于憂此也苟徒知占而不知事委于一定之數而昧轉移之方則文王死于羑里周公老于居東孔子殍于陳蔡矣奚爲貴易乎惟聖人有憂與陰陽不測之神相妙合所以精義入神通三極之變也京房郭璞數與占非不精矣知占而不知事故皆不得其死此神所以不測而世儒守筮策譚陰陽亦知占而不知神矣

一陰一陽謂道言道體發揮于大虛也繼善成性言

人性全體乎大虛也仁知百姓言人自迷其本性也君子之道即一陰一陽之道知仁合德體用一原普物无心德業所由出易之大端也釋氏不知陰陽故以爲根塵虛妄謂皆如來藏眞性則與成繼之旨不殊其言二乘凡夫與仁知百姓亦不殊至于顯仁藏用以下則一切疎漏矣所以流入空虛遺棄世教民物无聖人之憂終不可用爲德業也古聖作易精密无鏬後聖說易毫髮无遺憾

一陰一陽之道通三極而言也卦畫奇爲乾奇動爲陽不動亦陰是乾亦一陰一陽也偶爲坤偶動爲陽

不動爲陰是坤亦一陰一陽也筮法所謂動靜者以爻遇重交單拆爲老少耳卦畫无重交單拆之分但陰陽剛柔有當位不當位是陰亦有陽陽亦有陰乾坤皆有陰陽所以象變動不測之神易者變動而已聖人要言不煩說卦云參天兩地而倚數易數之變一言盡矣此云一陰一陽之謂道易道之變亦一言盡矣學者于此兩言深究其旨易无餘蘊矣

三極之道獨舉陰陽者天爲三才之統剛柔仁義皆不越乎陰陽而朱子云陰陽氣也其理謂之道然則孔子誤耶夫理氣非二也離氣无理故曰道不遠人

仁者人也合而言之道也君臣父子之人即是仁敬孝慈之道離郤君臣父子別无仁敬孝慈他可類推故一陰一陽之道聖人兼三才大小上下精粗本末一貫而言纔一陰即一陽纔一陽即一陰其間難容分疏即所謂兩端用中玄牝之門但可言兩未可分二故說卦曰兼三才而兩之兼者合而言之也豈謂氣自氣理自理耶即此是道即此是神善性仁知德業總不越此所以爲易子云我則異于是无可无不可即君子之道陰陽不測之神也儻謂陰陽氣耳豈陰陽外又別有神乎

第六章

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

夫易之爲道其量廣无不容其體大无不包以言乎遠則充周无外而不可禦以言乎近則自然无爲而各具其理以言乎天地之間則易无所不該備矣易有乾坤象天地也生生之謂易乾坤生生廣大所謂

遠不禦也而其本皆靜正乾健而實其靜也純一不雜其動也直遂不詘是以其氣貫徹无外而大生焉大以專直也坤柔而虛其靜也收斂不洩其動也開發无留是以其體含弘光大而廣生焉廣以翕闢也易不可見見諸乾坤乾坤无象象諸天地是故易廣大配天地之廣大易變通配四時之變通易者陰陽之義配日月之陰陽乾以易知坤以簡能配聖人至德之易簡夫其配天地四時日月可謂遠不禦而其廣大生生由于專直翕闢此之謂邇則靜而正也可不謂易簡乎由易簡爲廣大本靜正爲不禦道在邇

而非遠在易而非難學者可以知易矣

此章言易道廣大本乎易簡獨舉乾坤者易象畫于奇偶奇偶畫于乾坤六子皆乾坤之生生故但舉乾坤以象天地天地廣生大生遠不可禦而其本不外專直翕闢所謂靜正也无爲曰靜當理曰正靜而專直固靜正也動而翕闢亦靜正也即所謂易簡也求易者不求之易簡而求諸廣大失其要矣周茂叔云聖學主靜以立人極本此

不禦猶言无限靜正即大學云止于至善朱子謂即物而理存禪語云是法住法位道體自然即所謂專

一翕聚也靜于動時亦靜專翕于直闢處亦專翕靜正于不可禦處見靜正程伯子謂靜亦定動亦定是也邇即自遠易簡即自廣大所以爲易在聖人即是寂然不動感而遂通天下之故邵堯夫謂天根月窟閒來往即靜專動直靜翕動闢之意乾以知言坤以行言靜專者寂而不滅也動直者惺而不亂也靜翕者非禮不動也動闢者物來順應也

夫子繫辭贊易皆本聖德而貫通造化非徒指卦畫文字也其論卦畫文字必云易之爲書或云聖人作易語意自別蓋慮學者見卦畫文字不見道聖人體

易故言之亹亹六經莫匪古訓惟易作于无文之先上接元始直陳法象于道體无言之秘最親切故贊易獨詳後世以為卜筮之書而聖意孤矣

陽動而乾不離靜陰靜而坤未離動所謂一陰一陽卽此可推道器非二也易書也非道而卽道乾坤卦也非天地而卽天地故聖人卽易言道卽乾坤言天地乾坤之生生六子是也天地之生生萬物是也六子卽萬物之象乾坤卽天地之象易書卽易道之象聖言渾淪一貫使學者卽易見道耳

第七章

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

易道變通生于易簡易簡理得變化自神德欲其崇業欲其廣德欲如天業欲如地德崇不以抗業廣不以後志氣清明與天同健踐履謙順與地同卑如此則神明主照五官各正天地設位清靜寧一而生生之易自行乎其中矣天地設位者成性存存不失吾常易行乎其中者道義之門易自此出也

知于五行屬水爲坎位正北禮屬火爲離位正南天

體卑高地勢南下崇卑之象也禮者履也行曰履知主乎中行見乎外天地化育始于北盛于南德業之象也人生神氣象天踐履象地不獨聖人爲然惟聖人生知爲乾安行爲坤生知故德崇安行故業廣崇卑因天地而推言也天地定位卑高陳而變化行乎其中聖人知如天行如地而德業行乎其中人能虛靈常主于中禮貌檢攝乎外自然天理常存而无往非道義亦與天地相似矣

此章之言蓋申明首章易簡之義成性存存道義之門約其本而言也天地崇卑知禮德業不外成之者

性人心靜正不失成性本體即是天地設位道義自出恆人放其心而不知求所以與天地不相似而道義之門塞矣成性存存即喜怒哀樂未發之中所謂易簡理得邇則靜而正也道家云玄牝之門衆妙之門皆襲此旨

第八章

聖人有以見天下之賾宅而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也擬之而後言

議之而後動擬議以成其變化鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不愼乎同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有愼之至也夫茅之爲物薄而用可重也愼斯術也以往其无所失矣勞謙君子

有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以爲階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子愼密而不出也子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

易也者擬議之道也昔者聖人聰明聖智有以見天下事物之嚚雜而不可勝辯乃畫奇偶爲卦以擬諸其形容取象物宜以爲象爻易之爲書也像而已故謂之象聖人又有見于天下之變動不拘觀其盤錯之會脉理相通可以爲常履者繫之辭焉教人趨避以斷其吉凶奇偶相交是故謂之爻自易有象而至賾者辨雜雜不厭也自爻有辭而至變者通雖動不亂也皆擬議之謂也學易者擬之而後言則言皆成象矣議之而後動則動皆成爻矣擬議以成其變化則无往非易矣人道變化莫大于言行出身加民發

邇見遠以至于招榮辱動天地若何不擬議之在中孚九二爻象之辭是言動擬議之謂也擬議不在雷同而在心相應心同卽形迹可畧同人之九五所以貴同心也其要在慎大過之初六所以慎重也在謙謙之九三所以致恭也戒于亢乾之上九所以有悔也戒于不密節之初九所以免害也戒貪慢解之六三所以誨盗也凡此數者可知聖人憂患作易之意

君子擬議以成變化皆可觸類而通矣

有以者獨得之意賾嘖通囂雜也賾故擬而言動故議而行會者衆理湊合如都會之會自彼來者四面

皆可至也通者脉絡貫穿如通衢之通自此往者諸方皆可達也典禮猶言常履庸行也五典五禮即是會通之要聖教約之以禮易有萬變而觀其會通惟行其典禮二氏以玄虛爲會通所以斁常敗倫流蕩不反如人開筵集賓酒殽具而不獻酬何爲會通乎此正易所爲易簡與二氏異者也爻古肴字行禮必以肴割肉分薦曰肴字从乂象牲體交加後世增肉以別于卦爻也見賾擬象所擬之象皆易之言見動議爻所議之爻皆易之行爻象所以立蓋取諸言動言无形而動成器故言爲象而動爲爻也學者擬其

所立之象以出言則淺深詳畧无不當理議其所合之爻以制動則仕止久速无不應時易之變化成于身矣其字指易惡猶厭也憚煩之意聖人擬議以作易故君子擬議以學易引爻辭皆擬議之法也子曰記者之辭樞戶樞也機弩牙也語默出處道之異也斷金蘭臭心之同也金性堅斷金利之至也臭如蘭辭氣合而相爲芳香也茅薄柔故可藉重壯則糜碎矣慎者用柔之道也有功而伐其器淺而德薄故謙者厚之至也害成害其垂成之事也節下卦兌爲口有言語慎密之象負謂以身負物物貴而身賤故曰

小人之事乘車身尊而物卑故曰君子之事知盜者

知幾也惟知盜者能弭盜凡盜觀隙而動也

凡繫辭記夫子所贊卦爻皆學易之例玩鳴鶴子和而得言行感應之機觀同人先號後笑而見道異心同之旨學者觀象玩占皆宜君斯矣此七爻君子擬議變化出身加民之事下篇十一爻君子精義致用安身崇德之事引而伸之凡六十四卦三百八十四爻皆可知也大道不離涉世聖人无行不與易之為道不可遠其要使人窮理精義利有攸往而已雖錯綜變化周流屢遷而皆本一定不逃之數當然不易

之理與自然適中之時聖人觀變立卦發揮生爻以象告而理之邪正數之得失時之可否了然于象辭占變之中如指諸掌人各以身自占日用行住語嘿何往非易以顯道神德行元亨利貞而无入不得矣此聖人作易之義學者學易之本卜筮云乎哉

首章言易簡爲易道之本恐人不知易簡故第六章示人以成性存存道義之門爲易簡之要二章言觀象玩辭觀變玩占爲學易之功恐人不知觀玩故此章教人擬議于言動以合爻象爲觀玩之法不知易簡則其所觀玩者泛濫而支離不知擬議于言動則

其所謂易簡者空虛而荒蕩聖言內外本末兼舉矣

○易道精微亦不越禮易者三才之道禮者聖人所以致中和位天地育萬物也繫辭言易不過仁義禮知而易可知也言天下至賾而不可惡言天下至動而不可亂擬之後言議之後動此易所以窮理盡性與二氏異也聖人何思何慮而不廢思慮其无思慮者一致同歸也其不廢思慮者百慮殊途也是以聖人精義入神窮神知化佛氏常樂我淨謂擬議即乖動念即差自謂千事理无礙不斷思想顧其教惟主空寂于天下動賾漫无綜理一切斥爲虛妄視世界

為濁塵煩惱若其亂而不勝其惡矣聖人惟不惡不亂擬議變化世教所以就其範圍曲成也

第九章

按程朱本移第十一章天一至地十二十字置此章首而以天數五至行鬼神也八句接之居大衍前今按舊本解釋无錯仍從舊

大衍之數五十其用四十有九分而為二以象兩掛一以象三揲舌之以四以象四時歸奇雞於扐勒以象閏五歲再閏故再扐而後掛天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有

五此所以成變化而行鬼神也乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當(去聲)期(基)之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

數生于奇偶詳于圖書河圖之數聖人則之以生蓍非則之以畫卦也易既成而六十四卦具吉凶斷矣天贊聖人應以圖書聖人衍其數作蓍策卽所謂幽贊于神明而生蓍也以中五十爲體數以內週一二

三四爲生數用四營十八變之法以合外方六七八九爲成數古筮法必有成說故夫子不詳述而但稱大衍之數贊之大衍者衍河圖之數即說卦所謂參天兩地而倚數也一三五七九爲天二四六八十爲地伏羲既衍天數二十五地數三十爲圖復取圖數相倚而大衍之一倚二爲三二倚三爲五三倚四爲七四倚五爲九五倚六爲十一六倚七爲十三七倚八爲十五八倚九爲十七九倚十爲十九左右各三五七九而十一居中共爲九位左五位包五十在內通計九十有九除十爲陰偶不用惟用九位之奇共

四十有九五十缺一自然虛一之象圖詳于後此大衍之數蓍策所以生也揲筮者取四十九策信手左右中分爲二象兩儀也取右一策懸掛于前與左右別爲三處象三才也取左右策揲之每揲用四象四時也左右所揲餘策歸而扐諸左右手中指間象積餘之閏月也天時五歲再閏則四序正蓍策再扐一掛則四象分所以再扐而後掛也此豈人爲之乎易數本于河圖一三五七九奇爲陽是天數五也二四六八十偶爲陰是地數五也五者天地之合參兩之倚數之樞也太虛生一分二三二一卽三三三卽五故

參天兩地爲五居中而周邊爲四邊不離中四不離五陽爻用九而五爲中陰爻用六而五爲主故五爲筮體而四爲揲用按圖之位天地之數分方而成五據圖中之五外週四位皆合五而後得合猶倚也易數相倚則生下一合五而得六上二合五而得七左三合五而得八右四合五而得九中五合五而得十所以陰陽相配奇偶相錯各安其處者皆五之謂其適也故曰五位相得而各有合信乎五之爲數宗矣分計圖內天數奇凡二十有五是五五也地數偶凡三十是六五也合計天地之數五十有五是十一其

五也故五者天地相倚兩儀以立四象以運八卦以生萬事以成故天有五氣地有五方人有五常身有五官心有五德聲有五音食有五味色有五采造化人事所以往來而成變化屈伸而行鬼神也此圖所以歸極于五大衍之數所以五十蓋一五居中不用天地之氣亭于五也十五周流爲用天地之運行于四也故數五爲宗所以象天地策四爲營所以象四時四營三變皆奇而爻遇乾則揲過之策除掛扐歸奇十三策外實得策三十有六是九其四也一爻三十六通計乾卦六爻共策二百一十有六是五十四

其四也四營三變皆偶而爻遇坤則揲過之策除掛扐歸奇二十五策外實得策二十有四是六其四也一爻二十四通計坤六爻共策百四十有四是三十六其四也合乾坤二卦之策凡三百有六十以當天地期年之日是九十其四也易上下二篇六十四卦陽爻百九十二皆乾也策皆三十六則共策六千九百一十二陰爻百九十二皆坤也策皆二十四則共策四千六百有八陰陽共爻三百八十有四共策萬有一千五百二十以當萬物之數是二千八百八十其四也易者變也變通莫如四時卦由四象生故揲

策以四六十四卦皆四營故曰四營而成易營猶造也營營然往來經畫之義易主乾坤筮法四時皆法天地也以此四營之法三變成一爻十有八變成一卦卦成則內外合而大成矣然必先九變小成爲三畫之八卦乃引而伸之爲六畫以成全卦又觸其數類而長之以爲六十四卦推詳事物之理究極造化之蘊所謂成變化而行鬼神者无餘術矣能事不旣畢乎道本至神即數以顯德行雖顯觀變以神是故知大衍之說者可與應務酬酢可與贊祐鬼神矣

聖人旣作卦已復衍圖書作蓍策以占卦參伍錯綜

摹擬陰陽之變所謂極天下之賾而不可惡極天下之動而不可亂者于著策亦足以觀矣策營而數生數變而爻成萬有一千五百二十策之所經營三百八十四爻象之所發揮皆變化之道鬼神之德也變化即往來卦有大小爻有老少進退往者為化來者為變皆由此以成也鬼神即詘伸往者為詘來者為伸詘者為鬼伸者為神皆由此以行也成變化非著策即變化也行鬼神非著策即鬼神也顯道神德行非著策即道德也可與祐神非著策即神也卦象也著數也道降而後有象象降而後有數聖人本易作

卦本卦作蓍由蓍得卦由卦得易蓍雖非易而聖人即蓍策以贊易非專贊蓍策也今之言易者蓍策而已矣

筮法用蓍草四十九莖爲策蓍蒿也策籌也信手左右中分爲二半所謂象兩也右手取右半策掛之掛者懸而不用之名非掛于指間也空一策于前與左右分爲三處所謂象三也次以左手先取左半策以右手四揲之揲者疊數之也每四策一數故曰揲揲盡餘策爲奇或餘四或不滿四以扐于左手中指間所謂歸奇象閏也扐與勒同歸納也奇零也謂四揲

之零策也其揲過之策仍置左方復以右手握右半策左手四揲之其餘或四或不滿四以扐于右手中指間所謂再扐象再閏也其揲過之策仍置右方視其左右中指間扐策非四則八蓋初變餘策左一右必三左二右亦二左三右必一左四右亦四併掛一非五則九共置一處以俟再揲此初變也再取左右揲過之策或四十或四十四仍前法分二掛一揲左一扐揲右再扐如初視左右扐策非三則七蓋二變餘策左一右必二左二右必一左三右必四左四右必三併掛一非四則八又置一處以俟三揲此二變

也復取左右揲過之策合之或四十或三十六或三十二仍分二掛一揲左一扐揲右再扐如前其左右扐掛之數例與二變同又置一處此三變也三變畢乃計所得掛扐三等之數定奇偶分陰陽老少五四爲奇九八爲偶三奇爲老陽三偶爲老陰二偶一奇爲少陽二奇一偶爲少陰老陽之畫爲口筮家謂重老陰之畫爲乂筮家謂交少陽之畫爲一筮家謂單少陰之畫爲⚋筮家謂拆老少重交拆單非羲畫之舊由後世起此所謂三變成爻也如是十有八變乃成一卦卦成視其老以爲變老陽變少陰老陰變少

陽有老則變无老則本卦此亦筮家之法也
舊解掛一謂掛一策于小指間若是則與扐何殊既
有中指兩扐又加小指是三扐而五歲有三閏也于
義未通扐在指掛在案掛者空一策于案前并左右
爲三處故曰象三所以掛者待兩手四揲之餘併爲
一也初左揲所零之策即扐于左手中指間以象三
歲一閏次右揲所零之策即扐于右手中指間以象
五歲再閏也閏者月之餘日積分而成月者也曆法
每三歲一閏五歲再閏筮法每一變有五節掛一爲
一節揲左爲二節扐爲三節揲右爲四節再扐爲五

節每一節象一歲三節之扐象三歲一閏五節之扐象五歲再閏也再扐而後掛者每變必一掛五節以掛爲始再扐則一變畢復始言此以明五節始于掛也一象人居兩中象二易始于一神于人也

筮所主以成爻者在第三變揲過之策而以掛扐歸奇之策迦合之蓋孰簡御煩藏往知來亦即所謂逆數者也故夫子數乾坤之策以歸奇爲閏餘則是揲過之策爲正歲也過九揲而得者爲九過八揲而得者爲八過七揲而得者爲七過六揲而得者爲六先儒以掛扐爲原以過揲爲委非也然必用掛扐歸奇

者何也所謂參伍以變錯綜其數不參伍則六七八九之數不可得然必四揲之者何也兩儀生四象四象生八卦故曰法象莫大乎天地變通莫大乎四時易聖人所以法天地蓍策聖人所以象四時也故四營成易四揲成卦萬有一千五百二十之策蓋二千八百八十其四也期三百六十日蓋九十其四也故曰四營成易或者以分二掛一揲四歸奇爲四營非也

河圖蓍策所由生中五爲衍除之數一二三四爲歸奇之數六七八九爲成爻之數內四位爲體外四位

爲用故揲蓍以四所謂四營而成易象四時也歸扐之策除掛一外得四則爲奇得八則爲偶偶兩其奇也奇偶皆以四數之無三變除掛一歸扐者皆四是乾象也是爲老陽所以爲老陽者以其得九也所謂得九者九揲而得也以揲過之策四數之爲四者凡九也三變歸扐皆八是坤象也是爲老陰所以爲老陰者以其得六也所謂得六者六揲而得也以揲過之策四數之爲四者凡六也三變歸扐爲八者二爲四者一是震坎艮之象也是爲少陽所以爲少陽者以其得七也所謂得七者七揲而得也以揲過之策

四數之爲四者凡七也三變歸扐爲四者二爲八者一是巽離兌之象也是爲少陰所以爲少陰者以其得八也所謂得八者八揲而得也以揲過之策四數之爲四者凡八也卦之始畫不以蓍有數而无策有陰陽之象而无老少之名自圖書出聖人倚數作蓍以合之因六七八九以爲陰陽進退之節後世遂分爲老少蓋九旣爲乾則七自不得不爲乾之男六旣爲坤則八自不得不爲坤之女故老陽乾象少陽震坎艮之象老陰坤象少陰巽離兌之象蓋因說卦父母男女立老少之名但說卦所謂男女者以卦畫奇

偶乾坤相交而言筮法所謂老少者以蓍策過揲之數而言非羲聖畫卦本法也羲聖畫卦奇偶相推乾坤交錯卽謂之變筮法則此爻變彼爻此卦變彼卦老變少不變故卦止用九六筮則兼七八以爲九六之升降非七八則二老无須變之理无老少則變與不變无由分故以九六象父母稱老以七八象六子稱少三百八十四爻凡陽皆乾凡陰皆坤故夫子但數乾坤之策不及六子數老不及少周公作爻辭用九六亦以此也然九六所以稱老何也氣一而已陽生主進陰消主退一爲陽一含三三三生九陽之極

也二爲陰三二爲六陰之極也陽數自九以上无復可進故退卽爲陰九退反八爲少陰少陰者差減于老陽而未衰也退至七猶不失爲少陽又退而下至六則陽衰矣故爲老陰六以下爲五五中不可損故退極于六而已退極必進進不能頓還六進則七是爲少陽少陽者差增于老陰而未壯也進至八猶未離少陰又進至九則陽始盛故稱老九以上爲十十者九一終則有始所以閒九非以補九也陽動而生奇圓而神十則窮而天地无窮也十則盈而天地无盈也故大衍百不滿一蓍用半百而少一卦爻用九

陰以大終。圖書无全十。五居中自參自伍爲三五皆以此也。然地數十又何也。乃所謂天五地五者耳。天地之氣陽而已。四方中五相倚。數止九爲乾極。凡數无復有盛于九者。故書盡于九。陽居四正。陰退四隅。尊陽抑陰。與圖相輔。聖人并則之。亦以此也

河圖

右河圖伏羲作易。河中地産龍馬。馬八尺以上曰龍。毛色有點似卦畫奇偶。伏羲摹以爲圖。因大衍其數作蓍策。聖人神明之至。亦以神其道而設教也

洛書

右洛書。洛水有神龜負此數。蓋龜甲上拆紋之數耳。非眞有此書也。今龜皆有紋而數不足

先儒謂羲聖則圖畫卦。大禹則書序疇。今詳卦與圖无涉也。而疇與書尤无涉。蓋羲聖先覺窮極變化神禹繼作。无以復加。其序疇但借九宮爲目。无復參伍錯綜。而夫子云河出圖洛出書。皆于易言之。是圖書皆羲聖所以衍數作蓍策者也。羲聖始觀象得一而奇偶具。八卦成。易道備矣。天應以龍馬神龜所呈數不過毛甲彷彿。聖人神明。衍爲圖爲書。又大衍爲策。蓋有圖而徵易爲自然。有書而信圖非偶合。所以兼則之。若謂圖未出无易。是大謬也。故蓍生于圖。聖人弁書言之。以圖書皆易也。卦生于蓍。聖人弁龜言之。

以蓍龜皆卦也。通于道者，无往非易，无物非數。卦可不必蓍龜，數可不必圖書。雖以伎方百家，結茅折筳，毀瓦灼雞，雜取用之，莫不有天地之靈，其誰非圖書乎

河圖之數五十有五。一三五七九者，陽之奇也。二四六八十者，陰之偶也。一二三四五六七八九十者，一陰一陽倡隨之義也。奇偶配合，各居其所。爲中央四方五位。一合六居北，二合七居南，三合八居東，四合九居西，五合十居中。中五爲宗。一得五則生六，二得五則生七，三得五則生八，四得五則生九，五得五則

生十五中主而一二三四資之以外成六七八九爲陰陽老少此河圖之大畧也洛書之數四十有五皆以奇統偶偶附奇奇居四正偶皆傍之一居北而六傍之九居南而四傍之三居東而八傍之七居西而二傍之五獨居中而无十四正四隅合中爲九宮方隅相對聯中皆成十五除中五皆成十每方聯二隅亦皆十五總之書數圖數皆不越五與十皆一居下數之始也皆五居中數之宗也三皆居東生數也皆極于九陽之全也奇偶皆相錯陰陽合也一二三四五六七八九同也六從一二從七八從三四從九奇

偶相得同也書數較圖雖少十然圖亦无完十但取中心上下二五合十其實與書皆終于九也若論合十則書方隅相對亦各十與圖同也故圖書无彼此之別但圖四九居西書居南圖體方書體圓圖中五有十書中五无十圖數陰陽同位書數陽居四正陰居四隅用九不用十有尊陽之義焉馬陽物故圖數盈而多十龜陰物故書數縮而少十圖方而具十陽兼陰也書圓而位九陰含陽也此其小異耳

圖有一六二七三八四九五十之數无水火木金土之名蓋數者造化之節也造物變化莫不各有自然

之節故數之行即氣氣之序即數氣有二而行有五二非五不能變化故天有一三五七九地有二四六八十五非二不能自行故一三五七九爲天二四六八十爲地一三五七九者天之五氣也二四六八十者地之五材也故先儒之說曰天一生水地六成之地二生火天七成之天三生木地八成之地四生金天九成之天五生土地十成之夫五行者造化之生氣八卦成而五氣備矣非待數然後生氣也今以圖數配五氣則可謂五氣待數生則不可五爲天地中氣中氣動爲一合五成六一奇屬天六偶屬地故曰

天一生水地六成之蓋氣始化濕如人慾動于中液洩于下此生物之始也其卦爲坎得乾中之一爲天一水性就下而寒涼故居北也濕氣生煖烝而爲火數居二合中五爲七二偶七奇故曰地二生火天七成之其卦爲離得坤中之--爲地二火炎上故居南也天地中交水火相濟品物資生其氣爲木數居三合中五爲八三奇八偶故曰天三生木地八成之初陽東出其卦爲震故居左也木東生西成成則收斂爲金其數四合中五爲九四偶九奇故曰地四生金天九成之其卦爲兌故居右也水火木金之氣皆生

于土而成于土六七八九之數由五生亦由五成東西南北之位稟于中卽合爲中故土无偏主卽中是位卽五是數自生自成五五合而成十天地合而成土四方合而成中故曰天五生土地十成之數无完十上下各五五生五成天兼地終地受天成成于西斂于金數極于九而已矣坤之上六曰用六永貞以大終也言陰小无終理天地之分也故洛書位九而陽居四正中五无十其理尤明是以中无象土无時四方卽中水木火金皆土也要而論之五行之氣生于天五材之質成于地如人一身而五行備精爲水

氣爲火聲爲金貌爲木身爲土又曰爲火耳爲水肺爲金肝爲木脾爲土腎亦爲水生則俱生成則俱成非天一生水直至地六越二三四五而後水成也況自水至土五位相隔豈水成久而土尚未生乎餘可推矣大抵圖書之旨不越夫子所謂一陰一陽之道一陰一陽盡易矣一奇一偶盡數矣圖書奇偶相配與易道合所以爲天則聖人則之耳

圖書之數皆宗五何也所謂參天兩地也一中分兩偶兩奇參天无地不成故奇參偶中地无天不生故偶兩奇半參兩相倚是曰五五互也互者二三往來

之交一生二。二一相對中間成三。三二往來成五如人有父則有子父子相對中間成三父慈子孝往來成五君臣夫婦亦然萬事萬物莫不皆然故五爲變化之林數之大宗天地之全體圖書以爲中極四氣資以生成乗陽生陰陰乗陰生陽卦爻以爲尊位成變化而行鬼神此也然中五而又十何也是乃所謂一陰一陽之道也陰亦一陰一陽陽亦一陰一陽凡一皆二。二五故十天地各五故五五居中上下又各五二。其五五其二。十其五五其十故曰成變化而行鬼神聖人五十以學易也然圖數本五十有五而衍數止

五十何也。五十有五者，十一其五也。十个五爲五之終。圖周廻五十是也。一个五爲五之宗，中心五是也。中爲體而外爲用。中一爲虛位，而外四爲揲實也。五者參天兩地相倚而成，十者天地各五相倚而成也。十不遺五，故大衍之策用五十而餘五函其中矣。

一與二倚爲三　二與三倚爲五　一居中者，掛一之象。

大　三與四倚爲七　四與五倚爲九　左右各三五七九者，分而爲二之象，各四

衍　五與六倚爲十一　位者，揲之以四之象

六與七倚爲十三　除中一左右分合各數

七與八倚爲十五　二十有四倂左右合

八與九倚爲十七　中一共四十有九

九與十倚爲十九

右法授自宋末丁易東氏是程朱諸子所不及見也河圖之數五十有五中五居无事外自天一至地十實得五十合而大衍之得九位共數九十有九而一居中左右皆三五七九爲奇內含五十爲偶今除五十還河圖本數蓋十陰數也陰體靜而氣濁靜則不可以爲用濁則不可以通神故五十不用而所用四

十九者皆純奇之合。陽清而无雜奇圓而能動。是故生生成變化行鬼神也。今觀一居中。則五退位宗大極也。掛一分二揲四。皆自然妙合。以百計之自然虛一非置一策不用。如今之筮法也。在四十九中則又含一。蓋十二个四餘一也。莫測其所以然而然

河圖天數二十五地數三十。天地之數五十有五。皆所謂衍也。其作蓍策。又取前數合之共得九十有九此所謂大衍也。大衍必取奇偶合者。所謂參天兩地而倚數也。凡數皆一陰一陽。天地相依。奇偶相待而生。故曰倚。倚乃所以衍。蓋天一地二天三地四天五

地六天七地八天九地十者兩儀相摩一倡一隨自然之序然惟兩其五而止其目不過十惟衍則數至五十有五易道生生故數尚衍不衍則其目虛止于十而包四十五于目內衍則成五十五多四十五于目外此數由衍生而書數圖數相出入也大衍之得數尤多蓋分天分地則一加二爲三加三爲六加四爲十加五爲十五加六爲二十一加七爲二十八加八爲三十六加九爲四十五加十爲五十五此各因天地本數相倚而小衍之也合天地則一與二爲三二與三爲五三與四爲七四與五爲九五與六爲十

一六與七爲十三七與八爲十五八與九爲十七九與十爲十九共得數九十有九此又合天地之數相倚而大衍之也是天地五十之外衍出四十九除五十還天地本數而用四十九者因其用以爲用也圖數五十五是十一个五衍數九十有九是十一个九以十一个五衍成十一个九是陽數之極盛也但增一便是十个坤令少一便是十一个乾此一所以爲主宰而妙運于乾坤之間也爲九者十有一爲五者亦十有一各多一在外此衍數所以與圖數冥合也蓋一者天地之元神數之至尊大衍得百而僅缺一

亦造化不用一自然之法象非人力也故凡卦初爻不稱一者一无定位也上爻不稱六者六窮于三也何謂六窮于三卦數皆自天一元陽而生地非天對陰非陽敵地承天陰隨陽故天一生乾之初九則地二應之以生坤初六天三生乾九二則地四應之以生坤六二天五生乾九三則地六應之以生坤六三至六三三偶成六而坤體備陰數終承陽之事畢而陽生未已也天七生乾之九四地亦應之爲八以生坤六四天九生乾九五地亦應之爲十以生坤六五乾坤至五天地之數終故五上无六而六皆稱上爻

位无九而五卽含九所謂天則也
衍數其九位一居中而五退居後蓋數宗五五祖一一則參兩相倚爲五周旋四營而生老少至九而陽數極故圖書有全九无全十五自參自伍爲三五居中一爲祖焉而三爲圓神五爲全體而九爲大用所以一中主而五退聽也九位并列无十所以蓍策五十少一也

第十章

子曰知變化之道者其知神之所爲乎易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象

以卜筮者尚其占是以君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此夫易聖人所以極深而研幾也唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至子曰易有聖人之道四焉此之謂也

世之言易者蓍策而已矣夫蓍策易之器神之物耳

易者神也變化之道也聖人以道不可見神不可測欲使人知變化則知神然而變化之道不可見故設卦觀象繫辭而作易易又不可見乃衍圖書作蓍策教人占而人始知易道變化與鬼神通故夫子于大衍之數贊曰知變化之道者其知神之所爲乎神之所爲者易也易者聖人之道也易有辭有變有象有占辨吉凶者存乎辭易之辭曲而中以言者宗尚之化而裁之謂變易之變屢遷不居以動者宗尚之見乃謂之象易之象擬諸其形容制器者宗尚之極數知來之謂占易之占鉤深致遠卜筮者宗尚之是以

君子將有所為有所往抱策而問尚其占也問焉而以言蓍策受命以辭變象告人如嚮答桴无有遠近幽深遂知將來禍福之物此豈徒蓍策精其必有極天下之至精者而後能與于斯也其揲策以求卦也每爻必三揲而參之象五歲而伍之以盡其變既别其歸奇而錯之又合其正策而綜之以求其數通十有八變遂成天地剛柔之文所謂尚其變也極老少之數遂定內外兩卦之象所謂尚其象也此豈徒蓍策變其必有極天下之至變者而後能與于斯也四者皆變化之道易何以能然夫易无心非有思也易

无形非有為也易簡之善即物而具不以堯有不以桀亡成性存存邇靜而正寂然不動隨其所感響應變化遂通天下自然之故而體物不遺此非極天下之至神而能與于斯乎易所以至精至變聖人所以極探其幽深研磨其幾微者此也深故能精是非可否開天下之蒙而通其志幾故能變疑似恍惚斷天下之疑而成其務此之謂至神神故不測不見其疾而自速不見其行而自至是以能成變化之道也夫子所謂易有聖人之道四以此而或者謂夫子之言蓍策而已夫士君子有為有行不能取裁于素履自

決于心而每事必咨蓍龜則天下義理聖賢學問皆可不用但四十九蓍而能事畢有是理乎聖人作筮教人使之占告之凶咎使知懼告之吉祥使樂從徵之鬼神使尊信以遷善悔過易惡至中苟從違不爽則響應自神豈其行不加脩而専倚蓍策遂能至精至變至神成天下之務通天下之志云乎今易卦蓍策具在而易不可見務不可成志不可通聖人之道不可得然則夫子所謂至精至變至神者諒有在而非徒蓍策明矣或曰古聖王皆用蓍龜儻所謂至精至變至神者非與夫大人者與天地合德與鬼神合

吉凶故曰丘之禱久矣其從違可否聖人不違易而吉凶禍福易豈違聖人衆人既自獲戾于鬼神而欲强著龜從已及蓍以象告而巧飾附會背經信緯徼福求應必不得矣是故三代以前之蓍龜如響三代以後之蓍龜焦甲腐草耳有時乎不靈者也易者亙天地古今寂然不動感而遂通无賢知愚不肖皆至精至變至神者也聖人不以亙天地古今不易者開物成務而以有時不靈者教天下後世乎是可以知易矣愚嘗譬之以天地造化視四十九策如以兵家成敗視三十二棋子蓍策揲卦有吉凶與陰陽變化

一也棋子著局有輸贏與兵家勝負一也聖人借蓍策以贊造化如人借棋子以論兵法上下二篇之文譬則棋譜耳譜不可爲兵法子其可爲兵乎

易道雖大其說不過辭變象占四者包羅三極卜筮其小者也不可謂非易而不足以盡易聖人以卜筮言占就愜情易信者開示耳辭變象皆占也君子將有爲以下至天下至變兩段言卜筮而辭變象在其中占不止卜筮而卜筮亦占之一術辭變象不獨爲卜筮之占用而卜筮之占亦自不離辭變象精以贊辭與占也變以贊變占象也精曰天下至精變曰天

下至變贊其所以爲精爲變者神也四者皆變化之道神之所爲故易无思以下贊神也篇內屢言此皆指易易即神朱子解易專主卜筮引春秋左傳諸繇辭爲據夫左傳脩辭尚鬼未足證道聖人本易生蓍故著與天地日月四時準後世蓍自著易自易所言者從違之正理而人所問者利害之私情凡占无咎者未必從而悔吝者未必改合經信緯矯飾誣民如後世之卜筮皆非易之本義矣

尚猶宗也易變象占四者皆聖人精義入神窮理盡性至命之極无以復加故皆曰尚言謂立言尚辭如

下篇末所云六辭是互言之宗也動謂動作如參天兩地六虛周流上下无常不可爲典要是動變之宗也制器尚象者見乃謂之象形乃謂之器凡器未有形先有象故曰象事知器欲制其器必先見其器之象未有不先得其象而能成其器之形者象莫精于易故下篇庖犧諸聖人所取十三卦皆尚象之義卜筮尚占凡辭變象莫非占也故曰君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占人而无恆子云不占而已非獨龜筴而吉凶悔吝莫著于易故凡卜筮者尚之下文專以占言而辭變象皆在其中矣爲謀

爲也問其可否往向往也問其趨避以言謂主人命蓍策言其所欲爲欲行也受命蓍策受主人之命也嚮嚮同言其答之敏而中也精謂所告吉凶之辭切當也三之曰參五之曰伍謂筮法每一爻必三揲是爲三變每一揲有五節是爲五變又如一變歸奇之策四八而併掛一則成五九二變歸奇之策三七而併掛一則成四八及以正得餘以閏合歲皆所謂參伍也相磨曰錯雜而分之也合縷曰綜總而齊之也如四營十八變掛扐歸奇正餘之策多寡不齊皆所謂錯而分之也合計左右揲過正策以爲六七八九

合掛扐歸奇餘策卽知陰陽老少皆所謂總而齊之也天地之文謂爻位初二三四五上剛柔相雜之交十有八變而六爻遂成矣天下之象謂天地水火風雷山澤父母長中少之象策數七九六八分而內外二卦之象遂定矣參伍錯綜者論一爻之法通變極數者論成卦之法也寂然以下十一字爲句體用一原顯微无間非寂感爲二也寂然時无思无爲感通時亦无思无爲如明鑑照形空谷答響所以爲不行而至不疾而速能通天下之志能成天下之務是以神也寂然卽喜怒哀樂未發之中感通卽已發之和極

深者天下幽深難測之理窮極无遺也幾微也吉凶悔吝方在隱微茫昧間能研磨出也

事物變化莫不各有參伍蓋一中分兩奇偶相倚自然之變態一分二為參三二互為伍參伍者交互之名易數三五為十五十五者河圖之中陰陽二老之合故凡數相倚曰參伍亦曰參兩論語云參前倚衡說卦曰參天兩地倚數一與二倚曰參兩三與二倚曰參伍皆用中之法也三以一為中五以三為中九以五為中陽數極于九故參伍為中一三五則中見二四六則中分陽見陰隱也易數用陽然无陰不成

故凡數天地相倚也

第十一章

天一至地十先儒以爲錯簡移置大衍章首今依韓康伯本解釋无錯

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十子曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏于密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與于此哉古之聰明叡知

神武而不殺者夫是以明于天之道而察于民之故是與神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見現乃謂之象形乃謂之器成而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神

前章言易道變化不測此章言易道易簡自然惟其自然所以不測承上文寂然不動而言神之妙也天一至地十即所謂參天兩地倚數也造化因應自然一倡一隨陰陽順布皆神之无思无為也一者物生之始十者物成之終天生而地成陽倡而陰和陽倡

生奇陰和生偶地承天施偶逐奇成故天一則地倚成二二者偶數也一奇一偶成三天兼地是生三而地應以四四二偶也天兼四則生五地應以六六三偶也天兼六則生七地應以八八四偶也天兼地則生九地應以十十五偶爲十數終于十爻極于五此天地无心之節不動之感寂然之故兩儀相摩五氣布而四時序萬物以生萬事以出莊生謂孰轉移是孰推行是孰居无事而主宰是皆變化之道神之爲也故夫子曰易何爲者也天下之物无兩不化一陰一陽所以開物天下之事无變不成一翕一闢所以成

務道雖萬變而乾坤易簡冒天下之道如其所謂天一至地十耆而已矣是故聖人以此易簡之道通天下之志无心故能通也定天下之業无爲故能定也斷天下之疑无私故能斷也是故著得此道錯綜隨時圓而能神卦得此道靜正待感方以能知六爻之義隨取順應變易以貢此皆所謂无思无爲寂然不動感而遂通之道也聖人得此故清淨寧一與世无染而洗心以退藏于密吉凶禍福樂天知命與民同患而无私謀不逆其來而神自照不逐其往而知自藏其孰能與于此哉惟古之聰明睿知者能知能神

能定業能斷疑不疾不行自速自至所謂神武不殺者然後能與于此是以能明天道之盈虛察民情之休咎是能畫卦衍策興神物以順民使民率而由之以承天道以成順治而聖人亦以此齋居儆戒與天地鬼神對越中心无為而神明其德也此道易簡人日用不知耳是故易莫大于乾坤而乾坤非遠闔戶而閉即謂之坤闢戶而開即謂之乾能闔又能闢即謂之變往來不窮即謂之通自人視此戶即謂之象自戶成此形即謂之器制此戶而用之即謂之法出入利用天下古今同由而不可離則謂之神易道自

然至德易簡蓋如此使其稍假人為穿鑿私知傅會
其能開物成務冒天下之道也乎
易者數也八卦由數生數者造物變化之節變化无
方莫非自然之數故聖人即數明理一二三四五六
七八九十者陰陽五行順布自然相倚之節即是易
簡之道與章末引戶牖乾坤旨正同物理未著而開
發之曰開物人事未就而成全之曰成務著无定體
故曰圓而神言无主而虛也卦有成畫故曰方以知
言素定而明也六爻之義隨其時位變易以吉凶告
人故曰易以貢言无心而順應也退藏于密猶莊生

云未始出吾宗所謂无思无爲寂然不動感而遂通也聰明故能通志睿知故能定業神武故能斷疑先占而後事故曰前民用聖人設卦觀象繫辭吉凶善惡臚列君子居則觀象玩辭動則觀變玩占使未言未動而知方此前民賢智者之用也其作爲蓍策使揲策求卦而決疑定謀此前民愚不肖者之用也卦爻圖書蓍策皆謂之神物无思曰齋有思則與物雜矣无爲曰戒有爲則與物敵矣能齋戒則清淨虛明與鬼神合其吉凶矣以戶牖乾坤明易道邇而非遠也先坤而後乾由靜而之動也見猶顯也見而无形

曰象凡器先有象而後成形故曰制器者尚其象說見上章

變化莫如易易純常亦莫如易天地聖人以常爲變故變而不失其常一二三四五六七八九十者圖書所呈天地生成五位相得自然之數成變化而行鬼神者也聖人法天地无思无爲寂而通靜而正大公順應行所无事亦如其所謂一二三四五六七八九十者天地不能違也子云不怨天不尤人下學而上達知我者其天乎又曰君子之于天下无適无莫義之與比又曰用則行舍則藏无可无不可孟子云孔子

象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

此章言聖人畫爻爲卦衍數爲蓍皆本乎道之自然所以法天地而定帝王之業也承上文乾坤闔闢而言易始乾坤一闔一闢之謂兩儀兩儀至大未大于易易有大之極者大虛是也大虛本一一分則兩是生兩儀凡物皆有兩儀天地其大也此畫所以有奇

偶爻所以有初上蓍策所以分而爲二以象之者也有兩儀遂生四象如有天地遂分四時有上下遂定四方其象可見是謂四象河圖所以有六七八九卦爻所以有二四三五蓍策所以揲之以四四營而成易者也有四象遂生八卦蓋四時行而五氣運天地水火風雷山澤所以生八卦也八卦之氣紛相交錯別而爲八八所以定吉凶也凡事善惡相形成毀相因所以生大業也要之兩儀之間備矣是故法度形象莫大乎天地儀之所以兩也變通不滯莫大乎四時象之所以四也懸象著明莫大乎日月四時所以

成也。崇高莫大乎富貴。大業所以與也。備物以致用
立成器以利天下。莫大乎聖人。吉凶所以定也。探賾
索隱以通鬼神。鉤深致遠以決嫌疑。定天下之吉凶
使知所從。成天下之亹亹。使之不倦。莫大乎蓍龜。八
卦所以生也。然則易非聖人孰能作之。是故天生蓍
龜。孰知其爲神物。惟聖人能則以爲卜筮。天地定位
變化行。惟聖人能效以爲兩儀四時日月。氣運有淑
忒。天象有吉凶。惟聖人能象以爲四象。河出圖。洛出
書。天所以示數。惟聖人能則以衍蓍策。聖人作易。承
天啟人。其功遠矣。易有四象。非爲象耳。所以示吉凶

也繫象以辭非爲辭耳以其吉凶告也旣示且告吉凶定矣所以斷其疑而振其情成天下之亹亹生天下之大業无忝崇高以配天地也是聖人所由作易致用利天下之道然而吉凶之本不在蓍龜大有之上九曰自天祐之吉无不利夫處崇高定大業能得天祐吉无不利乃聖人所以作易也而何以得此乎子曰祐者助也天所助惟順人所助惟信身所行者信心所思者順則天人之助非徒以探賾索隱鉤深致遠又以其能修德尚賢是以自天祐之吉无不利也蓋易者天命人心而已矣

聖人窮理盡性命至于易極精微矣。而變易以貢至于蓍龜極早近矣道惟上不可語故大極儀象不可示人而行以爲蓍策變易以爲吉凶使愚者可知不肖者可能疑者決怠者振由器知道由下達上由人合天此。聖人聰明睿智繼天地作君師因神物立成器以利用是以作易豈苟焉而已乎此章之義蓋如此

大極者大之極卽大虛也大虛无象發揮萬象大虛无體人心卽體天地至神待人而存人心死則儀象沒人心寂然之中卽大虛卽易故曰易不可見則乾

坤或幾乎息乾坤毀无以見易此之謂也儀匹也物兩則匹故曰兩儀无形而見曰象四象以時言則春夏秋冬以氣言則水木火金以方言則東南西北以數言則六七八九以象言則天地日月蓋八卦之象風雷屬天山澤屬地坎離屬日月日月效乾坤之用爲四時之本所以居六十四卦之中終也象屬天法屬地故曰仰觀象于天俯觀法于地易數奇偶相倚故凡象皆兼兩兩其儀爲四象兩其四象爲八卦兩其八卦爲六十四故曰兼三才而兩之物必有兩兩卽是儀不但天地而天地爲大物皆具陰陽老少變

動不但四時日月而四時日月爲大卦象由此以生則八卦之爲大亦可知已細民商賈營業莫不用筮惟聖人所定崇高富貴之業爲大蓋卦象所言皆經世之事也折竹結草毀瓦灼雞莫非占惟聖人所立蓍龜利用爲大備物致用立成器以利天下如下篇包犧數聖人作網罟耒耜等器皆是而蓍龜其一耳易卦六十四但言八者六十四皆八之錯也筮不用龜兼言龜者大衍之數五十合圖書而損益之兼龜也或者疑河圖洛書皆緯家妄傳然則夫子所謂五位相得而各有合天數二十有五地數三十者何所

據與所謂參天兩地而倚數天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十者何自起與子云河不出圖是明以龍馬配鳳鳥爲瑞而洛龜可知此豈緯家言與但如朱元晦云易卦自圖書出則不必然耳

○按宋邵雍氏引兩儀四象八卦緣飾爲圖云伏羲畫卦自兩分初畫一奇一偶居下當一陰一陽以爲兩儀兩儀之上各加一奇一偶當陰陽老少爲四象四象之上又各加一奇一偶爲八卦八卦之上又各加一奇一偶爲十六又加爲三十二又加爲六十四謂如根之有榦榦之有枝朱元晦極其尊信以爲伏

羲原本先天之易而悉以此爲後世緯稗之小說耳。夫子謂大極生兩儀兩儀生四象者論易道之大原非論畫也謂易本大虛法天地象四時而生八卦非以兩爲一畫四爲二畫八爲三畫也如以爲畫則兩儀四象可畫矣大極又不可畫乎既云如根有榦榦有枝今其畫有兩儀而无大極是舍根而畫榦也不畫大極則遺根畫大極則多一畫而八卦居四是未能自遂其說也又以二畫爲四象四象者老陽少陰少陽老陰也陰陽之稱老少非古也繫辭言象多矣未嘗言老少蓋後世筮家準河圖六七八九消長因

後篇父母男女撰此名耳今以六七八九當四象未爲不可而以四象定歸二畫則謬矣何者老少由升降生非可比肩同位也初畫既生陰陽則即初爲少至二畫皆老矣今以方生之二少與父生之二老同居于義不倫且云兩生四則又似生者爲老而所生者爲少稱名不雜越乎乾坤二卦居邊六爻皆老无少今獨以二稱老則乾坤初三四五六將何以稱其餘諸卦爻變動不齊莫不各有老少今獨以老居二以少居初豈初二有老少餘皆无有乎卦雖六十四其實八而已天地水火風雷山澤八者相摩成六十

四名无六十四體故易卦惟稱八周官太卜有經卦八別卦六十四蓋每一經各別爲八也故夫子第曰四象生八卦非有未畫之數如十六三十二六十四者以待後人之幫補也下卦三畫層累而上猶有漸次至上卦三畫惟擧已成者錯之今謂八分爲十六又分爲三十二又分爲六十四則贅累无稽之甚矣又謂六十四上可再分爲六十四以至于无窮夫易道所以无窮惟其不盈耳故卦畫成于三爻位止于六陽過五則悔陰至六則戰若六十四上可更加則是乾不亢而坤不疑有盈无虛豈造化之理乎或云

生者如筮法十八變而成卦耳夫筮以占卦非始作卦也後人占卦則必逐爻生聖人始作卦得一而能事畢矣焉用筮筮法四營成易揲之以四以象四時十八變皆用之故爻皆從四象生今定以四象屬二畫謂獨生三畫之八卦亦豈通論乎卦象也聖人象其物宜擬其形容必具體成器然後可以為法今據橫圖一奇居右上載三十二畫一偶居左亦上載三十二畫長短低邪首尾牽掣下不成兩中不成八上不成六十四名為自然其實牽强如乾本純奇初畫與兌離震共二畫與兌共三畫始自完一奇至四畫

又與夬大有大壯共五畫又與夬共至上自完一奇
亦陽儀三十二分之一耳六爻陰陽混雜中邊攙越
即一乾而他卦可推豈成法象朱子顧亟稱以爲不
假安排自然流出夫陽左陰右本屬自然今圖右陽
而左陰惟遷就乾一兌二離三震四巽五坎六艮七
坤八之序以附合圓圖往順來逆之說若左陽右陰
則一切不合矣夫說卦所謂往順者豈自震至乾而
所謂來逆者豈自巽至坤之謂與穿鑿强解何謂自
然又嘗推以六十四卦名義乾畫一奇連而爲八與
夬大有大壯小畜需大畜泰同體坤畫一偶亦分而

爲八與否萃晉豫觀比剥同體凡此類何所取義苟
无取義皆屬强合則爲之解曰伏羲作三畫耳文王
始重之伏羲有畫无文字文王始名之夫圖旣自謂
如根有榦榦有枝而伏羲止三畫是空榦也文王重
之是空枝也其説亦自背矣古易自夏以艮爲連山
商以坤爲歸藏此非六畫卦名文字乎非自文王始
也若使伏羲原无文字祇傳空畫文王雖聖焉知三
奇本乾三偶本坤一奇二偶爲震坎艮二奇一偶爲
巽離兌乎夫旣謂幽贊于神明而生蓍大衍揲策六
爻備矣蓍旣作于羲聖安得謂重卦不自羲聖始若

羲聖止作三畫未卒之業夫子安得言庖羲氏王天下始作八卦乎故夫三畫者羲聖畫之六畫者羲聖重之乾坤屯蒙等名羲聖名之文王因而演彖周公因而繫爻孔子因而作傳文王周公孔子之文字皆羲聖之文字也文王周公孔子之易卽羲聖之易也今欲避卦名不合圖序之難詭謂伏羲无文字襲先天後天之語而以羲爲先天文爲後天天豈有二其名旣舛謂三聖不同易則離經畔道尤甚矣據其說以天地定位二章爲先天以帝出乎震一章爲後天未有聖訓何據差別夫謂伏羲止作三畫文王重之

則所謂後天者宜別有六十四說卦奈何卽伏羲之八卦以爲文王之八卦也其所圖先天宜獨用三畫八卦奈何又以文王六十四卦槪爲伏羲之先天也是亦自亂其說矣跡其圖无補于易而拙綴纖巧開雜家附會之端不知朱子何所據而以爲羲聖本義乎羲聖作易初无圖說參天兩地倚數得一而八卦生矣其奇偶往來詳見說卦第九章父母三索以乾坤初中終爲序六章至十章歷歷可據此外別无異說邵氏之學出自陳摶陳摶者華山羽流學主養生借八卦五行升降配四時節候以調息馭氣其于聖

人開物成務士君子進德脩業道不同不相爲謀四時自行五氣自運天自淸地自寧何煩聖人作易聖人所以作易其故可知範圍天地而非憂天地也同運四時而非爲四時也出入鬼神而非爲鬼神也道合陰陽而非爲陰陽也然則聖人作易之故可知也今以爲養生占測卜筮之用跡其圖與四時五行消息配合无足爲奇蓋卦畫三百八十四奇偶均停隨意縱横方圓无所不可如參同悟眞堪輿星卜等書天地日月水火心腎龍虎九宮方位等圖假託附會不可勝計大都與邵氏說相彷彿皆小道可觀致遠

恐泥者也烏足綱紀大易而謬詡爲羲聖本義耶夫易究十翼即羲文无餘旨十翼未通曉而旁求異說妄謂三聖不同易其亦侮聖人之言也夫

第十三章

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神乾坤其易之緼耶乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉

而錯之天下之民謂之事業是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

此章言學易者因文見道實體諸身則神明變化无往非易矣夫子曰言發諸口者无窮文字不可以盡言意存諸心者至深言語不足以盡意今以象辭觀易書而已言而已此其可見者聖人之意其可見乎

近意莫如象故聖人立象以盡意設卦爲象以盡事物之情僞又繫之辭以盡其所欲言非但言之而已易者變也執一則窒又變而通之隨宜以盡其利易者神也皷揮則暢又皷之舞之闡揚以盡其神蓋雖不越卦象言辭而變通皷舞之意凡可以象立可以卦設可以辭繫者亦无所不盡矣聖人之意其可見耶其未之見耶論象卦辭莫要乎乾坤其變與神皆本自乾坤出今以象觀乾坤則一奇一偶不過書言之粗跡惟以意觀乾坤則一陰一陽實爲易道之底蘊天高地下兩儀成列易立乎其中矣乾坤者易之

體易者乾坤之用无乾坤則无易无易則亦无乾坤故觀乾坤而易可知也蓋以形器觀則天地爲法象奇偶爲文字乾坤器而已以神化觀則陰陽畫道奇偶畫易易豈外乾坤乎是故凡象皆器凡器皆形達與未達在上下之間耳苟能悟于形器之表則得聖人之意而謂之道若局于形器之內則猶象泥辭誦言守書謂之器而已化而裁之不拘于器則謂之變推而行之无所不達則謂之通舉而錯之治曰平天下則謂之事業孰非易也誠不在爻象之末而聖人之意亦即存于爻象之中矣故夫象者聖人有以見

天下之賾欲擬其形容象其物宜之謂象聖人有以見天下之動觀其會通以爲常履繫辭焉以斷吉凶使人知所履之謂爻夫以天下至賾至動非象與爻意將何寄故極天下之賾在卦鼓天下之動在辭聖人所以寓形上於形下也然易道變化竟非象辭所能盡化裁之謂變存乎能變而已推行之謂通存乎能通而已變通以神會神以明存乎其人而已易不在言默而自成聖人之意不言而信存乎躬行心得而已所謂書言不盡者其在斯乎

易者道之象道生象象生形形生器凡形之類屬器

凡器皆本于象。象者无形而有可見。唯器有形。唯道无形。聖人作易畫卦。因器之形。以爲道之象。故象者道器有无之間也。故曰見乃謂之象。形乃謂之器。象事知器。又曰形下爲器。形上爲道。擬議于上下之間者。象也。易不越象。學易者因象見意。因器見道。因形下見形上。所謂下學而上達也。道器非兩。上下以精粗言。輕清屬上。重濁屬下。義理輕清。形器重濁。非截然爲二。故上亦曰形。所爭達與未達而已。言文象辭即神化性命所以載。如樂非鐘鼓。不離鐘鼓。禮非玉帛。不離玉帛。世儒生破裂之見。而王弼[illegible][illegible]謂得意

忘象至廢象而不講非知易者也此章[illegible]止以明易本爲象象在人神明默成耳聖人作易之意帶見于六十四卦之爻象而其聚在乾坤之二[illegible]易之道散見于天下之事業而其聚在一身之德行故關朗曰易極乎神而所神在人易行乎天地之中者人也張彝曰天地至神必待人而存故愚曰易有太極人心之謂也按筮法掛一以象三三謂三才一謂人一參兩中卽太極在兩儀中人卽是一道之一以貫者人也故道書云天心人也亦以此

周易正解卷十八繫辭上終